

## ***Puentes de las epistemologías transformadoras: experiencias innovadoras de alternativas vinculadas a la economía social solidaria***

CLAUDIA ÁLVAREZ  
JOSÉ GUILLERMO DÍAZ MUÑOZ

**Resumen:** *en este capítulo reflexionamos sobre las trayectorias de experiencias globales y locales de la socioeconomía y de la conformaciones y geografías que fueron adquiriendo los procesos, según sus protagonistas. Una primera experiencia glocal recupera los diversos puentes epistemológicos que se fueron construyendo desde la Red de Educación y Economía Social Solidaria, los 13 años del Foro Hacia Otra Economía, ahora Movimiento Hacia Otra Economía Social Solidaria Popular Campesina Indígena Afrodescendiente y los actuales colectivos internacionales de la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria y la Universidad del Buen Vivir. Dado que la historia individual siempre es colectiva, analizamos similitudes de las propuestas en experiencias, desmercantilización y participación. En segundo lugar, con autogestión y desobediencia epistemológica, las experiencias despliegan su potencial. En tercer lugar, feminismo y propuestas decoloniales visibilizan iniciativas epistémicas provocadoras. Para cerrar con repensarnos —como retos reflexivos— desde las nuevas epistemologías transformadoras que están surgiendo en un esfuerzo por cambiar de lentes en la construcción de la economía social solidaria en vías de la transformación sistémica.*

**Palabras clave:** *experiencias de economía social solidaria, puentes epistemológicos, prácticas transformadoras de desmercantilización, participación desde abajo.*

**Abstract:** *in this chapter we reflect on the trajectories of global and local experiences of the social economy, and the configurations and geographies that the processes have taken on, in the words of their leading actors. First, we look at one glocal experience, specifically the different epistemological bridges that were built from the platform of the Social and Solidarity Economy and Education Network, the 13 years of the Forum Toward a Different Economy, now the Movement Toward a Different Popular, Campesino, Indigenous and Afro-descendant Social and Solidarity Economy, and the present-day international collectives Campaign for a Global Social and Solidarity Economy Curriculum and the University of Good Living. Recognizing that individual history is always collective, we analyze the proposals' similarities in terms of experiences, de-commodification and participation. Secondly, with self-management and epistemological disobedience the experiences deploy their potential. Thirdly, feminism and decolonial proposals shed light on provocative epistemic initiatives. To conclude, we rethink ourselves—in the form of reflective challenges—on the basis of the new transformative epistemologies that are emerging as part of an effort to change the lenses through which we see things in the construction of a social and solidarity economy in the process of systemic transformation.*

**Key words:** *social and solidarity economy experiences, epistemological bridges, transformative de-commodification practices, bottom-up participation.*

Los puentes epistemológicos los fuimos construyendo colectivamente desde la Red Internacional de Educación y Economía Social Solidaria (RESS), los 13 años del Foro Hacia Otra Economía (FHOE), ahora Movimiento Hacia Otra Economía Social Solidaria Popular Campesina Indígena Afrodescendiente y los actuales colectivos internacionales de la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria y la Universidad del Buen Vivir (UBV).

Se denomina puente epistemológico<sup>1</sup> aquel trayecto de convergencia desde la práctica realizada entre organizaciones socioeconómicas que, por medio del diálogo, el reconocimiento y la confianza, coconstruyen iniciativas transformadoras. Es decir, además de reconocerse y construir escenarios de confianza desde el respeto por las experiencias, inician un proceso innovador que beneficia a nuevos colectivos en diversos territorios a la vez. El puente epistemológico es político porque incide transformando la realidad con una trama tejida de saberes procedimentales, conocimientos, valores, respeto, reciprocidad, emociones, espiritualidad, metodologías, ciencias, tiempos diversos, configuraciones territoriales, sentipensares de brechas y emergencias pasadas, pero también futuras.

Las experiencias como protagonistas, la desmercantilización de procesos y metodologías basadas en la participación de los que están en la práctica concreta, dando prioridad al hacer antes que a los conocimientos declarativos escindidos de la realidad, son componentes que atraviesan las propuestas. En cierta forma se trata de un diálogo o ecología de saberes, pero van más allá, dado que los puentes epistemológicos vinculan el pensamiento crítico y la acción transformadora.

Las iniciativas son altamente desmercantilizadoras, dado que ninguna de ellas se crea porque existe un financiamiento monetario previo, a diferencia de las propuestas tradicionales donde tener dinero es la condición para dar inicio al proyecto. Desde la concepción de la abundancia de la economía social solidaria (ecosol en adelante) y no de la escasez —que para resolver los problemas económicos se hace necesario el crecimiento económico, como sinónimo de más plata—, es que en nuestros colectivos siempre tienen muchos recursos.

La organización es la mentora de todos los procesos; a mayor organización mayor alcance, como puede ser un foro, una revista, una plataforma virtual, una campaña. Una organización desde la práctica concreta en la que se hacen cosas reales que benefician al colectivo. Eso implica horas de encuentros, horas de debate y toma de decisiones en clave local-global; la primera es por cercanía geográfica y empática, la segunda es política<sup>2</sup> (Caballero, 2020).

Son puentes entre la diversidad de epistemologías, donde el “conocimiento del conocimiento” se construye a partir de las propias prácticas y de los saberes surgidos de ellas. Dicho en otras palabras, se parte de las pedagogías críticas, liberadoras y emancipadoras propias de la educación popular, en este caso freirianas.<sup>3</sup> “Hay que conocer [...] sobre la cuestión de qué es conocer, qué es crear, qué es la producción del conocimiento, cómo se puede invitar a conocer sin ser paternalista, pero, al mismo tiempo, sin ser autoritario” (Torres, 2022).

Pero también comulgan con la investigación-acción participativa de Orlando Fals-Borda y su sociología comprometida: “Es en la práctica de donde se deriva el conocimiento nece-

1. Normalmente se considera como puente epistemológico (PE) el que guía al profesorado a motivar a los estudiantes a explicar fenómenos desde diferentes epistemologías. En este caso, se trata de los puentes construidos por diferentes epistemologías sustentadas por las organizaciones socioeconómicas solidarias e instituciones académicas en torno a las economías social y solidaria.

2. Ver <https://15primaveras.lacoperacha.org.mx/madrinas-y-padrinos/claudia-caballero>

3. La pedagogía de Paulo Freire incluye temas, además del oprimido, como la esperanza, la autonomía, los sueños posibles, educación popular, entre muchos más.

sario para transformar la sociedad. Aún más: que así mismo en este paso y de ese sentir de la praxis, también se deriva un saber y un conocimiento científico” (Fals-Borda, 1983, p.2, citado por Fals-Borda y Rodríguez, 1987).

Asimismo, desde la perspectiva de la ciencia posnormal —como campo reflexivo de la filosofía de la ciencia propuesta por Silvio Funtowicz y Jerome R. Ravetz y aprovechada principalmente por algunas ciencias como la ecología política y la economía ecológica—, los puentes epistemológicos parecen dialogar también con ella:

Entendida como una estrategia de solución de los problemas en las sociedades de la incertidumbre, como las contemporáneas, es un campo de producción (de conocimiento) que tiene amplias implicancias “fundamentalmente para el accionar colectivo, responsable ante los problemas planteados por el riesgo ambiental global y la equidad entre pueblos, especies y generaciones” (Funtowicz, 1994, citado por Pérez y Marín, 2020, p.64).

Finalmente, los puentes epistemológicos transformativos están soportados por las teorías constructivistas del conocimiento, en la medida que se coconstruyen colectivamente por los participantes, es decir, por las organizaciones de la ecosol y sus representantes. Pero en el constructivismo han surgido tendencias como la construcción individual o la construcción social, o también el uso de ciertos mecanismos para activar la construcción, entre otros aspectos diferenciadores:

[...] el constructivismo plantea la formación del conocimiento “situándose en el interior del sujeto” (Delval, 1997, p.80). El sujeto construye el conocimiento de la realidad, ya que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a través de los mecanismos cognitivos de que se dispone, mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones de esa misma realidad. De manera que *el conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos y, al mismo tiempo, transformándolos*. Los mecanismos cognitivos que permiten acceder al conocimiento se desarrollan también a lo largo de la vida del sujeto (Araya, Alfaro & Andonegui, 2007, p.77; el énfasis es nuestro).

Sin embargo, cuando hablamos de coconstrucción de los puentes epistémicos transformativos, nos estamos refiriendo a la construcción social del conocimiento en su acción transformadora de la realidad. Así, desde la construcción social:

[...] se plantea la idea de que *el conocimiento no reside exclusivamente en la mente del sujeto o en el medio, sino en los procesos sociales de interacción e intercambio simbólico*. Su esencia reside en la noción de que las construcciones personales del entendimiento están limitadas por el medio social, es decir, el contexto del lenguaje compartido y los sistemas de significado que se desarrollan, persisten y evolucionan a través del tiempo (Araya et al., 2007, p.88; el énfasis es nuestro).

Dicho lo anterior, con los puentes epistémicos transformativos no estamos haciendo énfasis ni nos referimos solo a la cognición sino también a las acciones y las emociones; en otras palabras, al “sentipensar” del sociólogo Orlando Fals-Borda (2015), a “la observación del observador” del biólogo Humberto Maturana (1995) o a “la inteligencia sentiente” del filósofo Xavier Zubiri (1994), entre otros.

A lo largo de las siguientes páginas queremos recuperar esos puentes epistemológicos transformativos mediante tres experiencias socioeducativas: el Currículum Global de la Economía Solidaria y la UBV; la RESS como proceso de autogestión y desobediencia epistemológica; y el feminismo y sus propuestas decoloniales. Para cerrar, nos abrimos a algunos retos reflexivos, tanto de hoy como del futuro, a manera de repensamientos y nuevas miradas.

## CONSTRUYENDO JUNTOS UN CURRÍCULUM GLOBAL DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

Somos el Foro Social Mundial Economías Transformadoras (FSMET), el Foro Social Pan Amazónico (Fospa), el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (Maela), la Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS), la Comisión Ecosol Foro Social Mundial, la RESS, Elkarcredit, Finantzaz Haratago (Red Vasca de Finanzas Éticas), el Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), el Foro Brasileiro de Economía Solidaria, el Movimiento Hacia Otra Economía Social Solidaria Popular Campesino Indígena Afrodescendiente, la Asociación Familias con Identidad Huertera (AFIH), la Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidaria (RedLases), Eles De Fundación Oasi, la Comunidad Multitrucke Mixiuhca, Clacso Cátedra Abierta (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), Asomujer y trabajo, el Colectivo Maya Xok k'iin, la Cátedra Nelson Mandela, la Universidad de la Diáspora Africana, la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda, el Programa Ecosol-Radio Educación, la Central de Integración y Capacitación Cooperativa (Cincop), la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila (Asocooph), la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), Xarxa d'Educador@s per a una Ciutadania Global, Amani Kibera, el Qawarisun-Observatorio Ciudadano de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, la *Revista ES*, Arakne Lab, el Instituto de Economía y Paz, Global University for Sustainability, la UBV, la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria, entre muchos otros participantes.

Sus nombres lo dicen: desde las pequeñas comunidades y barrios hasta las escalas regionales, nacionales y continentales, en tanto experiencias-organizaciones-redes tanto locales como globales; en suma, glocales (Robertson, 2003). Todos integramos el Currículum Global de la Economía Social Solidaria.

Así, un primer puente epistémico transformativo es la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria<sup>4</sup> que nació en 2016 en Santiago del Estero, Argentina, como una iniciativa educativa impulsada por colectivos educativos de la ecosol en el sur global —organizaciones y movimientos sociales, instituciones, universidades y escuelas dedicadas a la educación para la ciudadanía global y la paz—. Con sus historias de resistencias, luchas y procesos desmercantilizadores, de activismos y autogestión popular, moviliza consultas populares en 7 idiomas, un mapa de experiencias educativas y 17 principios en cuatro continentes, 23 países, 9 redes internacionales y cientos de organizaciones sociales, para visibilizar planes de estudio, saberes, ciencia, epistemologías y currículum de los territorios. En Brasil, Río de Janeiro, con el apoyo del Cecip, fueron los primeros encuentros de hacer realidad nuestros sueños; luego fue en México, en ocasión del Primer Congreso

4. Véase <https://qawarisun.org/una-campana-que-es-semilla/>

Internacional en Cooperativismo y Economía Social Solidaria y el IX Encuentro de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop), con sede en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También, más adelante, con Amani Kibera en Kenia en 2018, en el Congreso Viviendo la Cooperación y la Ciudadanía Global.

En este gran proceso de coconstrucción del Currículum Global de la Economía Social Solidaria, pretendemos lo siguiente:

[...] contribuir en la reconstrucción la concepción dominante de mundo por medio de una pedagogía colaborativa y de una educación emancipadora, recuperando construcciones ya existentes y sistematizando el conocimiento y las metodologías existentes en economía solidaria; contribuyendo para la construcción de síntesis a partir de las diferentes concepciones, prácticas, y experiencias (en educación para la economía social solidaria) existentes en los cinco continentes; generando e interrelacionando un “quilombo” de la solidaridad. Para todo lo citado, hay que crear un entendimiento común respecto a conceptos centrales como currículum/plan de estudios; economía social solidaria; ciudadano global; comunidad global; solidaridad, y promover un currículum que pueda: a. construir nuevas relaciones teoría-práctica/práctica-teoría; b. promover el diálogo de saberes transdisciplinarios; c. Impulsar equalversidad —ecoversidad—, una diversidad que incluya a los seres no humanos; d. construir competencias para la cultura de paz (transformar las relaciones violentas) y para el autoexamen y e. desarrollar herramientas para personas con diferentes niveles de lectura/ciegas (Álvarez et al., 2020, p.1821).

Por tanto, buscamos la participación activa para la construcción de la contrahegemonía —educación descolonizadora, intercultural, superadora del modo capitalista y el paradigma del desarrollo por el decrecimiento— desde banderas locales y una acción global integrada: visibilizar la construcción de espacios de insurgencias o resistencias como los movimientos de la economía solidaria y la educación transformadora formal y no formal.

Siguiendo con Álvarez et al. (2020), para lograr lo anterior se implementó la Campaña bajo “una multicoordinación de educadores-as, investigadores-as activistas de distintos países que pertenecen a organizaciones que asumen la responsabilidad para impulsar y visibilizar procesos de intercambio para la construcción de una plataforma que genere debates de las políticas públicas en educación para una economía social y solidaria” (p.1823).

Por tanto, la multicoordinación se encarga de promover un diálogo de saberes entre el saber científico y humanístico, y los saberes populares tradicionales, tanto urbanos como campesinos comunitarios que circulan en los territorios, y también es respetuosa con la diversidad de propuestas para la construcción de otro mundo posible y un desarrollo económico sustentable.

En resumen, el Currículum Global de la Economía Social Solidaria:

[...] busca articular y complementar [...] los planes de estudios, propuestas didácticas, saberes, epistemologías, metodologías, ciencias y prácticas de educación formal, no formal e informal, desarrolladas en todo el mundo, en escuelas, universidades, movimientos sociales, cooperativas, sindicatos, asociaciones, comunidades campesino indígenas y afrodescendientes, en la construcción de una economía justa, sostenible, no capitalista (Campaña por un Currículum Global, s. f.).

## AUTOGESTIÓN Y DESOBEDIENCIA EPISTEMOLÓGICA

La segunda experiencia generadora de puentes epistemológicos en torno a la ecosol consiste en la RESS.<sup>5</sup> Cuando esta página virtual alcanzó 8,099 miembros, era una red virtual que visibilizaba experiencias y acciones de la RESS de un centenar de redes que se reconocían, se encontraban localmente, publicaban globalmente y volvían a encontrarse en la práctica.

Nuestra propuesta de diseñar una página virtual nació desde el aula<sup>6</sup> en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, y se transformó en una gigante plataforma educativa de la socioeconomía. Sin saberlo, habíamos dado con una necesidad desde las experiencias que, luego entendimos, se manifestaba de múltiples maneras, pero permanecía invisibilizada, fragmentada en sus manifestaciones locales. La Extensión Universitaria colaboró para institucionalizar confluencias en los territorios, la docencia y la investigación.<sup>7</sup>

Una plataforma virtual autogestionada por activistas, productoras, productores, educadoras y educadores, las y los protagonistas de las prácticas subían videos, imágenes, audios, textos, notas donde compartían sus experiencias, así como también profesoras y profesores teóricos que compartían su bibliografía. Con la RESS creamos la *Revista de Economía Social*<sup>8</sup> y con ella un Consejo Editorial Participativo donde escriben, desde el número cero y sin formatos académicos, las y los trabajadores autogestivos y asociados/as de la economía social.

Las personas que participamos de la plataforma generamos con nuestras organizaciones puentes epistemológicos que siguen intactos, no importa el tiempo, para seguir transitando. Cientos de grupos, encuentros virtuales-presenciales y alianzas en Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Perú, Venezuela, Francia, España, Nicaragua y País Vasco se generan a través de la plataforma. En Ecuador se presentó la RESS en la Conferencia Internacional sobre Modelos de Desarrollo Sostenible, en Colombia en el II Congreso de Educación Solidaria, en Reino Unido invitadas e invitados por la Universidad York St John como parte del proyecto Erasmus Mundus, así como en la Conferencia Internacional Economía Social en Educación Superior en Reino Unido.

En 2016 creamos el programa educativo “Didáctica del Buen Vivir. Conversaciones desde el aula”, un espacio de reflexión sobre las enseñanzas y los aprendizajes en clave del Buen Vivir, es decir, descolonizados, interculturales, transdisciplinarios. Fueron cuatro conversaciones: “Soberanía alimentaria y didáctica del Buen Vivir”, “Salud y didáctica del Buen Vivir”, “Reciclado y didáctica del Buen Vivir” y finalmente “Mujeres y didáctica del Buen Vivir”. Las cuatro conversaciones se realizaron con materiales y propuestas pedagógicas para todos los niveles. Lo continuó la Campaña de Currículum Global en 2020 y se reconfiguró con la UBV.

En forma paralela, el FHOE comenzó 13 años de encuentros en 27 territorios de Argentina —8 nacionales y 19 locales—. Debatimos política pública en agroecología, educación, microcrédito/finanzas, mercados locales, monedas sociales, precio justo, reciclado, extractivismo, feminismo<sup>9</sup> y ecosol. Se trata de un espacio autónomo del poder político y económico, con las organizaciones sociales, movimientos, algunos espacios universitarios y

5. Véase <https://www.educacionyeconomiasocial.org/>

6. Nació en junio de 2010 con un grupo de profesores, educadoras y educadores de adultos en el curso Economía Social para el Desarrollo Comunitario y el trabajo de la Dirección General de Extensión Universitaria.

7. Con la carrera Terapia Ocupacional con estudiantes y docentes comprometidos con procesos de autogestión y asociativismo, así como procesos de investigación para reconocer las características de la participación ocupacional de las mujeres de la Cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores (UST) de Wilde, Avellaneda.

8. Véase <https://www.instagram.com/revistaeconomiasocial/>

9. Conversatorio Feminismo, Descolonización y Economía Social y Solidaria (ESYS) del octavo FHOE, realizado en Moreno en 2018.

de gobiernos locales. Nació la iniciativa de la Ley Nacional de Economía Social Solidaria en Argentina,<sup>10</sup> así como un mapeo colaborativo de experiencias de economía social del FHOE en Argentina.

Surgió así la desobediencia epistemológica (López, 2024) contra la:

Instalación de conocimientos que imponen una forma de pensar, en instituciones como centros educativos, iglesias, gobierno, familia, etc., tales como imponer la economía generadora de capital, consumismos, e individualismos. Impone una forma de vestir, impone leyes que protegen y desprotegen a un cierto grupo de personas, clasificándolas en la pertenencia o no pertenencia, generan miedo que ancla al sujeto y lo cristaliza en una economía consumista y neoliberal (p.36).

De acuerdo con la UBV —que veremos más adelante—, la “desobediencia epistémica” es una educación que critica al eurocentrismo, al capitalismo, al racismo epistémico y patriarcal. Se trata de una propuesta educativa decolonial que parte de los aprendizajes de carácter comunal, no capitalista y de modos de reproducción no coloniales de la vida: desde los proyectos de los territorios y de sus pueblos originarios, con propuestas reales conformadas para resolver las necesidades materiales, legales espirituales y culturales que existan en el mundo. A esta perspectiva se le denomina “territorios epistemológicos del Sur”, de acuerdo con el Currículum Global de Economía Solidaria.

De manera que desde esa desobediencia epistemológica y en el compartir de las experiencias del monte, Clodomira en Santiago del Estero irrumpió en tiempo y espacio con el Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social Solidaria.<sup>11</sup> Rompió la estructura declaratoria de la colonialidad de los congresos por debates nacidos desde la práctica. La construcción ecológica de la cocina, el horno de barro o el baño anteceden al debate y se organiza con momentos campesinos, el amanecer, la mañana, el sol alto, la siesta, la mateada, el atardecer/la oración, la noche clara. Las tierras recuperadas por las familias huerteras, campesinas, de resistencia y lucha de la organización AFIH son el preludeo, en 2016, del pronunciamiento del FHOE como un espacio antipatriarcal desde Catamarca, donde se adhiere al Buen Vivir que expresa las luchas por el territorio y los bienes comunes de los pueblos, el agua, la tierra, las semillas.

## FEMINISMO Y PROPUESTAS DECOLONIALES

En Barcelona, con el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras 2020 y en plena pandemia, surgió la denuncia del modelo extractivista de la naturaleza, el productivismo agroindustrial, los patrones insostenibles de consumo y la naturalización del pensamiento basado en lógicas capitalistas y patriarcales como los grandes responsables de la crisis global sanitaria, socioeconómica y climática. También fue un momento para reivindicar las epistemologías de los territorios y las sabidurías del Buen Vivir de los pueblos que visibilizan los saberes de las finanzas éticas, fortalecen las monedas sociales, los bancos comunitarios, la agroecología y las epistemologías del sur no geográfico. La UBV nació en el marco de la

10. Véase <https://www.otraeconomia.com/ley-para-la-ess/>

11. Véase <https://www.otraeconomia.com/congreso-latinoamericano-educaci%C3%B3n-y-ess/>

Feria de Cataluña en Aceptamos el Reto. Es, de hecho, la tercera experiencia vivida como puente epistemológico transformativo.

Surgen de nuevo los puentes epistémicos. La formación y la investigación con principios decoloniales, multiculturales y feministas son los objetivos de la UBV, en el marco de los 17 principios de la Campaña y el Pronunciamiento por los Currículums de los Territorios de la Economía Social Solidaria. Los círculos de diálogo, las cátedras abiertas y los doctorados en economías populares y transformadoras hacen esta universidad feminista que cose y teje banderas socioeconómicas de paz, que se pronuncia en contra de toda forma de acoso sexual, violencia e impunidad de la jerarquía académica e interpela con un pronunciamiento su propia estructura interna —tomando el caso de Boaventura de Sousa Santos como ejemplo, jerarquía académica que permitió que la ejerciera impunemente durante años.

Los círculos de diálogo —entendidos como espacios de convergencia y debate inspirados en la educación popular de Paulo Freire y el diálogo de saberes de Boaventura Sousa como las epistemologías decoloniales, educomunicación, finanzas éticas, campesino indígena, trabajo autogestionado y sindicalismo, paz y decolonialidad y cuya propuesta metodológica parte de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS) con quienes construimos el proyecto— se hacen presentes en el Foro Social Mundial de México; junto con la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria y experiencias de Suiza, Honduras, Alemania, México, Estados Unidos, Croacia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Perú y España, que con mujeres negras, afrocaribeñas, afrodescendientes y la Clacso 2022-9<sup>a</sup> Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, dan vida a la Cátedra Abierta del Buen Vivir. Con la cátedra proponemos generar confluencia entre las experiencias de las prácticas socioterritoriales y los modelos interculturales y transdisciplinarios, por medio del diálogo de saberes y prácticas del sur global, para superar los límites del conocimiento académico formal, haciendo que la investigación y la recreación de alternativas y soluciones sean definidas indistintamente de su conocimiento específico y metodológico.

Son las aulas vivas del doctorado en Economías Populares y Transformadoras<sup>12</sup> donde, finalmente, nos animamos a dar jerarquía epistemológica a la formación y a la investigación con las y los sabedores del territorio. Se cursa en aulas vivas, es decir, donde se produce la socioeconomía: pueden ser la feria, la milpa, la huerta, el monte, las finanzas éticas, el multitrueke, las monedas sociales, las empresas recuperadas por sus trabajadores.

Con el Colectivo de Coordinación Internacional de la Campaña-UBV —donde participan organizaciones representativas de todos los continentes— impulsamos también el Pacto Latinoamericano por la Asociatividad Solidaria para la Paz de Colombia, propuesto en Neiva, departamento del Huila, con la rúbrica de 16 países de América Latina y Europa en la Asamblea Nacional Economía Solidaria Popular y Comunitaria. Soplan vientos de esperanza con la fuerza del cooperativismo y la potencia del trabajo autogestivo y asociado. El evento fue traducido al portugués y al inglés y camina por Kenia, Donostia, Estados Unidos, Holanda, Portugal y España.

Nuestra próxima parada de la UBV es el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras para 2024 en Colombia y el Foro Social Mundial (FSM) en Katmandú, Nepal, en su 16<sup>a</sup> edición. Como dice la carta de invitación: “Somos un planeta habitado por muchos mundos

12. Véase <https://doctoradoeconomiastransformadoras.blogspot.com/>

posibles y al tiempo somos muchos mundos posibles en un solo planeta [...] Una historia, un momento, muchos procesos, un solo planeta, todo el cuidado, todos los derecho”.

Claudia Caballero (2024) nos comenta sobre el FSM realizado en Nepal:

El Foro Social Mundial 2024 que se llevó a cabo en Kathmandú, Nepal concluyó el lunes 19 de febrero con gran optimismo por parte de sus organizadores y asistentes. En esta decimosexta edición del Foro *participaron más de 50 mil personas y se registraron mil 400 organizaciones de 98 países*, que atendieron presencial y virtualmente a esta convocatoria [...] Los temas que acompañaron este foro fueron el de inequidad económica y social, justicia climática, discriminación, migración, equidad de género, paz, entre otros. Se reflexionaron y dialogaron en diversos formatos como: paneles de discusión, actividades autogestionadas y programas culturales (el énfasis es nuestro).

## REPENSARNOS

Las epistemologías transformadoras, entendidas como puentes epistémicos, permiten repensarnos desde nuestras propias prácticas, a cambiar de lentes y volver a mirar, a pensar y sentir una ecosol en vías activas de la transformación sistémica.

Es el momento de generar confluencia de agendas locales globales, de agendas propias entre foros y movimientos, entre modelos interculturales y transdisciplinarios, con promoción de metodologías con perspectiva de género, no violentas, de solidaridad y fraternidad epistemológica entre los pueblos, y de hacerlo desde las prácticas tan diversas de las economías sociales y solidarias.

Sigue pendiente repensar la matriz ortodoxa y colonial de las academias, como también alcanzar una investigación definida indistintamente de su conocimiento específico y metodológico, para que florezcan los currículums de los otros mundos que habitan nuestros territorios, los de la ecosol.

Es nuestra obligación, como activistas de la socioeconomía, seguir aprendiendo desde las prácticas reales, transitar los puentes que las epistemologías transformadoras construyeron para fortalecer el debate y la acción en nuevas institucionalidades de leyes, normas y prácticas, pero especialmente animarnos a diseñar otras arquitecturas que contribuyan en una educación decolonizadora e intercultural que humanice el conocimiento y enriquezca la diversidad.

En ese camino estamos, y nuestras diversas rutas —que parten de tantas localidades, regiones, naciones y continentes— convergen en él. Así, mientras andamos, nos vamos repensando juntas y juntos, cavilando estrategias transformadoras, rumiando ideas mientras recolectamos flores y paisajes, compartiendo el agua y el vino, y en ocasiones —muchas seguramente— lanzando cantos al viento y cosechando nubes de economías alternativas, sociales y solidarias, provenientes de otros mundos posibles.

A esta aventura cognitiva, emotiva y activista estás invitada, invitado, ya que las emergencias continuas de experiencias de ecosol seguirán siendo nuestro sur esperanzado.

## REFERENCIAS

Álvarez, C. (2017). *Saberes del territorio en la economía solidaria. Aprendizajes para un desarrollo endógeno del Buen Vivir* [Serie Documentos No. 16]. Ediciones CGCYM.

- Álvarez, C. & Tombesi, A. (2015). Cap 5. Tecnología digital en clave socioeconómica. Red internacional de educación y economía social y solidaria. En *Manual consolidando estudios y prácticas de la economía social y solidaria*. York St John Erasmus Social and Solidarity Economy Consortium. <https://www.yorks.ac.uk/social-and-solidarity-economy/economia-social-y-solidaria/manual/#5>
- Álvarez, C., Ednir, M. et al. (2019). Campañas globales hacia la sostenibilidad y las alfabetizaciones ecopedagógicas. En M. Peters & R. Heraud (Eds.), *Enciclopedia de innovación educativa*. Springer. [https://doi.org/10.1007/978-981-13-2262-4\\_79-1](https://doi.org/10.1007/978-981-13-2262-4_79-1)
- Álvarez, C., Usategui, R., Alicia, A., Ednir, M., Abdala, J. C. & Tombesi, A. (2020). Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria. En *Libro de Actas —Akten Liburua— Conference Proceedings*. CIED/Hegoa/REEDES. <https://finantzazharatago.org/wp-content/uploads/Comunicacion-Campana-V-Congreso-Internacional-Educacion-Desarrollo.pdf>
- Araya, V., Alfaro, M. & Andonegui, M. (2007). Constructivismo: orígenes y perspectivas. *Laurus*, 13(24), 76–92.
- Caballero, C. (2021). *Para vivir libres de dinero-deuda icreemos nuestras propias monedas comunitarias! Manual basado en la experiencia de más de diez años del Multitruেকে Mixiuhca*. <https://vida-digna.org.mx/multitruেকে/difusion/polinizadores/manual-de-monedas-comunitarias/>
- Caballero, C. (23 de febrero 2024). Resurge el Foro Social Mundial y de Economías Transformadoras. *La Coperacha*. <https://lacoperacha.org.mx/resurge-foro-social-mundial-economias-transformadoras-2024/>
- Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria. (s. f.). *Histórico del Primero Año de la Campaña por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria*. <https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/espanol/historia/historico-del-primero-ano-de-la-campana-por-un-curriculum-global-de-la-economia-social-solidaria/>
- Collin, L. & Aguilar, E. (2021). Mercados alternativos en el centro de México. Tensiones entre lo digital y lo presencial durante la pandemia. *Revista Sudamérica*, No.15, 229–254.
- Fals-Borda, O. (2015). *Una sociología sentipensante para América Latina*. Siglo XXI Buenos Aires/Clacso.
- Fals-Borda, O. & Rodríguez, B. (1987). *Investigación participativa*. La Banda Oriental.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (2ª ed.). Siglo XXI.
- Funtowicz, S. (1994). Epistemología política, ciencia con la gente. En *Serie de documentos e Informes de Investigación*, No. 178 (p.43). Flacso.
- Funtowicz, S. & Ravetz, J. (2000). *La ciencia posnormal. Ciencia con la gente*. Icaria Antrazyt.
- López, F. (2023). La desobediencia epistémica de la experiencia. *Revista ES*, 13(21). <https://www.educacionyeconomiasocial.org/revista-es-n%C3%BAmero-21/>
- Maturana, H. (1995). La ciencia y la vida cotidiana: la ontología de las explicaciones científicas (pp. 157–194). En P. Watzlawick y P. Grieg (Comps.), *El ojo del observador. Contribuciones al constructivismo*. Homenaje a Heiz Von Forester (2ª ed.). Gedisa.
- Mendonça dos Santos, A. & Nascimento, C. (2019). Paul Singer e a pedagogia da autogestão na economia solidária. *Trabalho Necesario*, 17(34).
- Moura de Oliveira, G. & Aguilar, E. (2022). Hacia otra economía y otra política. De la interdependencia al autogobierno popular-comunitario-Ecología Política. *Cuadernos de debate internacional*.

- Pérez, N. A. & Marín, L. F. (2020). Aportes metodológicos de las ciencias sociales para la construcción de políticas públicas en el Quindío Colombia. *Inciso*, 22(1), 57-74.
- Primavera, H. (2017). *Futuro sin fronteras. Monedas sociales y otras urgencias de este tiempo*. Editorial Econautas.
- Rivera, J., Álvarez, C. & Macías, S. (2020). Epistemología de la solidaridad: Experiencias de encuentros de economía social solidaria y educación en Argentina y México. En M. A. González, J. Cendejas & R. Gómez (Coords.), *Economía social solidaria y sustentabilidad* (pp. 137-160). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Robertson, R. (2003). *Glocalización: tiempo-espacio y homogeneidad-heterogeneidad. Cansancio del Leviatán: problemas políticos de la mundialización*. Trotta.
- Torres, R. M. (14 de agosto 2022). Paulo Freire: “Nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”. *Bloghemia*. <https://www.bloghemia.com/2022/08/paulo-freire-nadie-educa-nadie-los.html>
- Zubiri, X. (1994). *Inteligencia sentiente. Inteligencia y realidad*. Alianza Editorial/Fundación Xavier Zubiri.